

الأصفر ، إن لم يكن معه امرأة ، وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام المعدودات أي أيام التشريق فهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك نسبة إلى الشروق ، والشروق خاص بالشمس ، كانوا قديماً إذا ما ذبحوا ذبائحهم أدخلوا اللحم وشرقه ، أي عرضه لمطلع الشمس كلون من الحفظ ، ومن هنا سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : « في أيام معدودات » نفهم منها أنها فوق يومين .

وبعد ذلك يقول الحق : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » . قول الحق سبحانه وتعالى : « في أيام معدودات » ثم قوله : « فمن تعجل في يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ، أي ثلاثة أيام ، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة ، فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون ذلك ؟

لأن المسألة ليست زمناً ، ولكنها استحضارية تعبدية ، فقد تجلس ثلاثة أيام وأنت غير مستحضر النية التعبدية ، لذلك قال سبحانه : « لمن اتقى » ، فهناك أن تقارن الأفعال بزمناها ، وإنما هي بإخلاص النية والتقوى فيها .

وهذه الحق الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحمة الحج ، لأنه كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن يحشركم وليس لكم اختيار . فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشري الكبير في الحج فاعرف أن الذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الأجتماع الحاشد هو القادر على أن يأني بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحق من بعد ذلك :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٤١﴾
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٤٢﴾

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ، وهذه القضية الوجودية هي أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلّس على الناس في الباطن ، فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان أن يتسنى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلهاً حكيماً يعرف كل شيء منا جميعاً .

فإذا كان عندك شيء لا أعلمه ، وأنا عندي شيء أنت لا تعلمه كيف تسير مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن بما إليه يطلع على سرائرنا جميعاً ، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن عَمِيتَ على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السماء » .

إذن فقضاء السماء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ، لأنه هو الذي سيحمي كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك نعمة يجب أن نشكره عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة قد لا يسرك . وقد لا تنسأ أبداً ويظل رأبك في سبيل ، لكن الظنون والآراء تمر عندى وعندك وتنتهي . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة ، والقول المأثور يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافتم » .

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . والحق يجفرنا عن قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، أى الذين يظهرون من غير خلاف ما يظنون من شر ، ولذلك صور الشاعر هذه المسألة فقال :

على النجم بتنا مجمين وحالنا
من الخوف حال المجمين على الحمد

لئى لو تكاشفتنا لقلنا كلنا ذمًا ، إنما كلنا مداحون حين يلتقى بعضنا بعضا كل يقول
بلسانه ما ليس فى قلبه . و يعجبك قوله ، فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ،
يعجبني القول ولكن فى غير الحياة الدنيا ، فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر
الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير .

وكفى بالذى يسمع من مداح له مدحًا ، والمداح نفسه يُضمر فى قلبه كرهًا له ،
وكفى بذلك شهادة تخفيل للممدوح ، بأنه يقول بينه وبين نفسه : « إن الممدوح
شئى ، لآنى أمدحه وهو مصلق مدحى له » . إن الله سبحانه وتعالى ينهينا إلى
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وقطنا ، ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى الحياة الدنيا
نهمه بأن كلامه ليس حسنا ، لأن خير الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقي .

ولذلك عندما أرسل خليفة المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - لماذا
لا تفشاننا - أى لا تزورنا - كما يفشاننا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة
يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ، وليس عندك من الآخرة
ما أرجو لك له . وكأنه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ، أنت محتاج لمن يجلس معك
وتمدحك ، وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى بىء فيك هم من يمدحونك .

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس
ابن شريق الثقفى واسمه أبنى ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل
المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد نجت من المسلمين وحادت إليهم ،
وكان ساعة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول
ويدعى أنه يحبهم ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بزورع
ومرّ لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحنّمر . والآية وإن نزلت فى الأخنس
فهى تشمل كل منافق .

« ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ، وإنما

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار
منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب في هذه ، وتريد أن تضفي المصادقية على
كذبتك بإفحام الله في المسألة .

وساعة نسمع واحداً يقول لك : « أشهد الله على أنني كذا » ، فقل له : هذا إخبار
منك بأن الله يشهد ، وأنت قد تكذب في هذا الخبر ، أنا أفضل أن يشهد اثنان من
البشر ولا نفعهم الله في هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد
الخصم » والد الخصم هو الناسق في معصيته . ويقال : فلان عنده لدأى له فسق
في خصومته ، ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إن
أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم »^(١) .

يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة في المعصية « فهو عاصٍ وفي الوقت
نفسه قاصر في معصيته . ولماذا هو ألد الخصم ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك
تخاط له ، أما الذى يقابلك بتناق فهو الذى يريد أن يخدعك ، وهذا صنف في
الخصومة ، فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما في باطنه ، لكن إذا جليبت
الذى يُبطن خصومته ويظهر محبته يكون قاسياً عليك في خصومته ؛ لأنه يريد أن
يخدعك ويبت لك .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » و « تولى » : انصرف أى يقول لك
ما يجيبك ، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ، ويحتمل
المعنى أنه إذا تولى شيئاً آخر ، من الولاية ، ففقه « تولى » من التولى وهو
الانصراف والإعراض ، وفيه « تولى » من الولاية .

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح ، والفساد أمر طارئ من البشر .
ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا للإنسان فيه دخل .

(١) رواه البخارى . ومعنى « الألد الخصم » : الألد في خصومته .

لماذا اشتكىنا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ، ومقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في ذلك فساد ، فلم نحسن نقلها في مراسير جيدة فوصلت لنا ملوثة ، أو زاد عليها الكلور أو نقص . ويقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد ، أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الأبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره .

إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير المرشدة بالإيمان بالله بنشأ الفساد ، ولذلك كان لابد له من منهج سبلى للإنسان . والكائنات غير الإنسان ليس لها منهج وهي مخلوقة بالفريزة وتؤدي مهمتها فقط ، فالدابة لم تمتنع يوماً عن وكريك عليها ، ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ، أو تستعين بها في الحرث ، أو الرى ، حتى عندما تذيبها لا تمتنع عليك ، لماذا ؟ لأنها مخلوقة بالفريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت في وقت فإمّا يكون ذلك لأمر طارئ كمرض مثلاً .

لكن الذي له اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . فإن استقام مع المنهج في « افعل » و « لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن ، لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : « وإذا نول سعى في الأرض ليفسد فيها » ، كأن الإفساد هو الذي يحتاج إلى عمل ، اترك الطبيعة والمخلوقات كما هي مجدها تعمل في انضباط وكيال على ما يرام .

إذن فالفساد طارئ من الإنسان الذي يحيا بلا منهج لأنه « إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » فكان الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح ، فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١٢ ﴾

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ، برغم أن الأرض بدون حركتهم مباحة ، لأنهم لا يتحركون بمنهج الله .

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ؛ فكان الفساد في الأرض أمر طارئ. ويتبع من سعى الإنسان على غير منهج من الله . وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار ، فإن لم يكن له منهج وصار على هواه فهو مفسد لا محالة .

وانظر إلى خباء الذي يفسد في الأرض ، هل يظن أنه هو وحده الذي سيستفيد في الأرض ، فأباح لنفسه أن يفسد في الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ، فكما يفسد لغيره ، فغيره يفسد له ، فمن الخاسر ؟ كلنا متخسر إذن .

﴿ وَإِذَا نَوَلَّيْ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ٢٠٥ ﴾

(سورة البقرة)

والحَرْث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ، ومرة يُطلق على النسل ، المعنى الأول ورد في قوله تعالى :

﴿ وَدَاوُدَ رَسُولًا إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَمٌّ الْقَوْمِ ٢٨ ﴾

(سورة الانبياء)

فالْحَرْث في الآية معناه : الزرع ، والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج الأرض وتثيرها . وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله ، وتنقيها بالماء الذي خلقه الله ، وتكبر في الهواء الذي خلقه الله ، ولذلك يلفتنا ويتهنا الحق - سبحانه - فيقول :

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٢ ۝ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٣ ﴾

(سورة الرائدة)

والمعنى الثاني : يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى :

﴿ فَسَاوُكْرَ حَرْثٍ لَّكُورٌ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد الثبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَتَرَا حَرْثَكُمْ أَنْ تَنْتُمْ ﴾

(من الآية ٢٢٣ سورة البقرة)

ولراد المتحملون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة في جميع جسدها ، ونقول لهم : لاحظوا قوله : « حرثكم » ، والحرث عمل الإنبات ، فالإتيان يكون في محل الإنبات فقط ، لا تفهمها تعسفاً وإنما هي تخصيص . ويتابع الحق وصف الذي يقول القول الحسن ، ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول : « وفسلك الحرث والنسل » . والنسل هو الأنجال والذرية .

ويذيل الحق الآية : « والله لا يحب الفساد » أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكراً وعطاء ، فعلى الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله ؛ لأن الله لا يحب أن تفسدوا فيما خلقه صالحاً في ذاته .

وما سبق في هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية في أول عهدها ، من الذين كانوا يناهضون واقعها القوي ، فيأتون بأقوال تعجب ، وبأفعال تعجب من يتناقض . ونعرف أن النفاق كان دليلاً على قوة المسلمين ، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة ، وإنما نشأ في المدينة . فقد قال الحق :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة التوبة)

وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام في مكة كان ضعيفاً ، والضعيف لا يناقشه أحد ، والإسلام في المدينة أصبح قوياً ، والقوى هو الذي يناقشه الناس .

إذن ، فوجرد التفاف في المدينة كان ظاهرة صحيحة تدل على أن الإيمان أصبح قوياً بحيث يدعيه مَنْ ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً جميلاً ، وقد يفعلون أمام مَنْ ينافقونه فعلاً يُعجب مَنْ يراهم أو يسمعونهم ، ولكنهم لا يثبتون على الحق ، فإذا ما تولوا ، أى اختفوا عن أنظار مَنْ ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى ، أو إذا ائتمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فساداً .

والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين ، إن الآية فضحت مَنْ نافق . وكان الأحنس عمدة في النفاق ، وفضيحة المنافق بهذه الصورة ، تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ، رباً يخبرهم بمن يلمس عليهم ، وأيضاً ينبههم لضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ

بِأَلْسِنَةٍ فَحَسِبُهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُهَادَّ

ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ، وما داموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجر عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كَبَسَ فطن ، ولا بد أن ينظر إلى الأشياء بمقياس اليقظة العقلية ، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليمطيه القفية ، بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكماسة .

« وإذا قيل له اتق الله » فكان المظهر الذي يقول أو يفعل به ، يناقش القوى : لانه قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب » صحيح أنه يصلى في الصف الأول ،

ويتحسّن لقضايا الدين ، ويقول القول الجميل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين ، لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « اتق الله » أى ليكن ظاهرك موافقاً لباطنك ، فلا يكفى أن تقول قولاً يُعجب ، ولا يكفى أن تفعل فعلاً يروق الغير ، لأن الله يحب أن يكون القول منسجماً مع الفعل ، وأن يكون فعل الجوارح منسجماً مع نيات القلب .

إذن ، فالمؤمن لا بد أن تكون عنده فطنة ، وذكاء ، والمعية ، ويرى تصرفات المقابل ، فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعمل القول ولا الفعل ، إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكفى بأن يعرف ذلك وإنما لا بد أن يقول للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق ، لأنه عندما يقول له : « اتق الله » يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف ، ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق ، وفى ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكائه نفاقاً من أحد هنا يقول له : « اتق الله » فالمراد أن يوضح نفاقه ويقول له : « اتق الله » . فإذا قال له واحد : « اتق الله » وقال له آخر : « اتق الله » ، وثالث ، ورابع ، فسيعرف تماماً أن نفاقه قد انكشف ، ولم يعد كلامه يعجب الناس .

« وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » ، وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن العزة قد تكون بغير إثم ، وما دام الله قد قال : « أخذته العزة بالإثم » ، فهناك إذن عزة بغير إثم . نعم ، لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ .. (٨) ﴾

(سورة المنافقون)

وهذه عزة بالحق وليست بالإثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ ولنتعرض القرآن الكريم لتعريف الفرق . ألم يقل سمرة فرعون فيما حكاها الله عنهم :

﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤) ﴾

(سورة الشعراء)

هذه عزة بالإثم والكذب . وكذلك قوله تعالى :

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝۱۶ ﴾

(سورة ص)

وهى عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل :

﴿ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۱۷ ﴾

(سورة الصافات)

فذلك هى العزة الحقيقية ، إذن فالعزة هى القوة التى تغلب ، ولا يغلبها أحد . أما العزة بالإثم فهى أنفة الكبرياء المقرنة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى عليك أحد ، ولكن بأسحرة فرعون يا من قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ، أنتم الذين خررتهم سجدًا لموسى وقتلتم :

﴿ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۸ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۝۱۹ ﴾

(سورة الشعراء)

ولم تنفعكم عزة فرعون ، لأنها عزة بالإثم ، لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإثم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم ، يجب أن تكون على الكافر بالله ، وتكون ذلة على المؤمن بالله .

﴿ اٰذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۝۲۰ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة المائدة)

وكذلك قوله الحق :

﴿ لٰسُدَّةٌۢ عَلَى الْكٰفِرِ رَحْمَةٌۢ مِّنْهُمْ ۝۲۱ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة المفتح)

وهذه دليل العزة بالحق ، وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار ولنا القدرة في سيدنا رسول الله ﷺ ، وهو الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين ، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله ، ويدخل مكة ورأسه ينحني من التواضع لله حتى يكاد أن يعس قربوس مسرج دابته ، تلك هي القوة ، وهي على عكس العزة بالإثم التي إن علبت نطش ، إنما العزة بالحق إن علبت تتواضع .

«وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» أي أن الأنفة والكبرياء مقرونة بالإثم ، والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى ، «فحسبه جهنم ولبئس المهاد» . أي عزة هذه التي تقود في النهاية إلى النار؟ إنها ليست عزة ، ولكنها ذلة ، فلا خير في عمل بعده النار ، ولا شر في بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيزاً فتأمل حاقبتك وإلى أين ستذهب؟

«فحب» أي يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم ، وأما كلمة «مهاد» فمعناها شيء مهد وموطأ ، أي مريح في الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل المهد . وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟ نعم يناسب تماماً ؛ لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه ، كالطفل فلا قوة له في أن يغادر فراشه . إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على إيماضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة في النار فهو بش المهاد هذا لون من الناس وفي المقابل يعطينا سبحانه - لونا آخر من الناس فيقول سبحانه :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٧﴾

والله سبحانه تعالى ساعه يستعمل كلمة « يشرى » يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال التي تستخدم في الشيء ومقابلة ، ف« يشرى » يعني أيضا « باع » . إذن كلمة « يشرى » لها معنيان ، وقرأ إن شئت في سورة يوسف قوله تعالى :

[سورة يوسف]

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ ﴾

أي باعوه بثمن رخيص . وتأتي أيضا بمعنى اشترى ، فالشاعر العربي القديم عنترة ابن شداد يقول : فخاض غمارها وشرى وباعا .

إذن « يشرى » لغة ، تُسعمل في معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » ، وإما أن تكون بمعنى « اشترى » ، والسياق والقرينة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منها فقول عنترة : « يشرى وباع » نفهم أن المقصود من « يشرى » هنا هو « اشترى » لأنها مقابل « باع » ، وقوله تعالى :

[سورة يوسف]

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ ﴾

يوضح سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية ، إنها لغة تريد أناساً يستقبلون اللفظ بعقل ، ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني .

« ومن الناس من يشرى نفسه » ونفهم « يشرى » هنا بمعنى يبيع نفسه ، والذي يبيع نفسه هو الذي يفقدها بمقابل . والإنسان عندما يفقد نفسه فهو يضحى بها ، وعندها تكون التضحية ابتغاء مرضاة الله فهي الشهادة في سبيله عز وجل ، كأنه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضاة الله .

ومثل ذلك قوله تعالى :

[سورة التوبة]

﴿ إِنَّا أَنشَرَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾

إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم - إذن فقوله : « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلها ، هذا إذا كان معنى « يشترى » هو باع .

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء فى سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن العجيب أن هذه الآية قيل فى سبب نزولها ما يؤكد أنها تحمل المعنيين ، معنى « باع » ومعنى « اشترى » فهذا هو ذا أبو يحيى الذى هو صهيب بن سنان الرومى كان فى مكة ، وقد كبر منه ، وأسلم وأراد أن يهاجر ، فقال له الكفار : لقد نجت مكة فقيراً وأوتاك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير ، وتريد أن تهاجر بمالك .

فقال لهم : إذا خليت بينكم وبين مالى أنتم تاركونى ؟

قالوا : نعم .

قال : تضمّنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟

قالوا : لك هذا .

إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيماناً بشرته ، فلما ذهب إلى المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يحيى .

قال : وأربح الله كل تجارتكم .

وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل أخبره بقصتك ، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا يحيى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بماله ، وسباق الآية يتفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين متقابلين .

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ، فى غزوة بدر ، وهى أول غزوة فى الإسلام ، وكان صنّاعيد قریش قد جمعوا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه الغزوة ، وتمكّن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ، وأسروا منهم كثيرين أيضاً ، وكان ممّن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صنّاعيد قریش هو أبو عتبة الخارث

ابن عامر والذي قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدي الأنصاري الأوسي ، وهو من قبيلة الأوس بالمدينة ، وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، إننا قد أسلمنا ، ونريد أن ترسل إلينا قوما يعلمونا الإسلام . فأرسل لهم رسول الله ﷺ عشرة من أصحابه يعلموهم القرآن ، فغدر الكافرون بهؤلاء العشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدي ، استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن الدثنة ، لكن خبيباً وقع في الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذي قتل أبا عقبة الحارث في غزوة بدر ، فباعوه لابن أبي عتبة ليقتله مقابل أبيه ، فلم يشأ أن يقتله وإنما صليبه حياً ، فلما تركه مصلوباً على الخشبة ، قال رسول الله ﷺ وهو في المدينة : من ينزل خبيباً عن خشبته وله الجنة ؟

قال الزبير : أنا يا رسول الله .

وقال المقداد : وأنا معه يا رسول الله .

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله أربعون من قريش يحرسونه ، فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيباً وأخذاه ، فلما أفاق القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه ، فراهم الزبير ، فألقى خبيباً على الأرض ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتهل فسمى بليع الأرض . وبعد ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التي كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام ، أمي صفية بنت عبد المطلب ، وصاحبي المقداد ، فإن شئتم فاضلتكم - يعني بفاخر كل منها بنفسه - وإن شئتم نازلتكم - يعني قاتلتكم - وإن شئتم فانهصرفوا ، فقالوا : انصرف ، وانهصرفوا ، فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله ﷺ بشرهم بالجنة التي صار إليها خبيب .

إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي تكون «شري» بمعنى اشترى ، وإن ذهبت بسبب النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم يحتمل أكثر من واقع .

رخيب بن عدى هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقنتله
مقابل آية ، قالت : والله لقد رايت خبيثاً يأكل قطعاً من العنب كراسى الإنسان !
والله ما فى مكة حائط - بستان - ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له .
ولما جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصل ركعتين . فصلى ركعتين ونظر إلى القوم
وقال : والله لولا أنى أخاف أن تقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى يبطىء بقتله لزدت .
وقال قيل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدءاً ، ولا تبق منهم أحداً .
ثم مضى وقال :

ولت أبالى حين أقتل مسلماً

على أى فى جنب كان فى الله مصرعى

وكان ذلك آخر ما قاله .

ويقول الحق : « والله رموف بالعباد » وما العلاقة بين ما سبق وبين وعرف
بالعباد ؟ ما دام الله وعرفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً فى كل مسلم ،
وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية ، لأنه لا يريد أن يضحي كل
المسلمين بأنفسهم ، وإنما يريد أن يستيقى منا أناساً يحملون الدعوة .
وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرأ
ونفاقاً ، ومن يقابلهم من يستقبلونها إيماناً خالصاً ، نادى جميع المؤمنين فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا

فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٨﴾

تبدا الآية بتداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا من أتمتم بى استمعوا

الحديثي . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامتوا به ،
وماداموا قد أحيوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه . لأن الله لن يعطيه
إلا ما يسعده .

إذن فالتكليف من الله إسعاد لمن أحب ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة ، وكلمة « فني » تفيد الظرفية ، ومعنى الظرفية أن شيئاً يحتوي شيئاً مثال ذلك
الكوب الذي يحتوي الماء فنقول : « الماء في الكوب » ، وكذلك المسجد يحتوي
المصلين فنقول : « المصلون في المسجد » .

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف ، ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف
إذن فلا جهة بقلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول :

﴿ وَلَا صَلْبِيَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾

(من الآية ٦١ سورة صه)

إن الصلب دائماً يكون على شيء ، ونشاء الآية التكرية أن تشرح لنا كيف يمكن أن
يكون الصلب متمكناً من المصلوب . فأت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شيء فأنت
تربطه على المصلوب عليه ، فإذا ما بلغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل
المصلوب عليه .

ومثال ذلك ، هات عود كبرت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطاً جيداً ،
ستلاحظ أن العود قد غاص في جلدهك . والحق يقول : « ادخلوا في السلم كافة »
وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ هو الإسلام ، فالمادة كلها واحدة : لأن السلم ضد الحرب ،
والإسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه لصالحك ولصالح
الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون ، وفي سلام مع الناس . وفي
سلام مع نفسك .

قوله : « ادخلوا في السلم » معناه حتى يكتنقكم السلم . إن الله هو الإله الخالق

للكون ولا بد أن تعيشوا في سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً . فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسماء والكون في سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أن يخرج عما رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعا يُسرّ به كل شيء في الوجود ؛ لأن الوجود طائع ومُسَبِّح . فساعة يجد الإنسان مسيحاً مثله يُسرّ به لأنه في سلام مع الكون . وأنت في سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك ، والذي نريده من أي عضو يفعله لك ، لكن هل يرضى أي عضو عما تأمره به ؟ تلك مسألة أخرى ، مثلاً ، لسانك يفعل بإرادتك ، فنقول به : « لا إله إلا الله » وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك ، وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون بالسنتهم والعباد بالله : « لا إله في الكون » ولم يعص اللسان أحداً من هؤلاء لأنه مقهور لإرادتهم .

وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كما تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل ، والأيدي ، والعيون ، والأذان ، وكل عضو يُقر بما كان يفعل به . لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأجزاء في هذا اليوم . إنما السيطرة كلها للخالق الأعلى .

« لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » . والحق حين ينادى المؤمن بأن يدخلوا في السلم كافة فالمنعى محتمل أيضاً أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا يأخذوا بعضاً من الدين ، ويتركوا البعض الآخر ، فيقول لهم : خذوا الإسلام كله وطبقوه كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا يحدث الخلل .

وعلى سبيل المثال قد نجد خلافاً بين الزوج والزوجة ، وقد يؤدي الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطى الرجل سبباً مسلطاً على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام ؟ . إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستجد القواعد المنظمة

والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلما وقع في الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل مَنْ تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نُصب عينيّه شروط اختيار الزوجة الصالحة التي جاءت في الحديث الشريف :

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك ، (١) .

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضل مقياساً آخر ؟ . وعندما جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقياس الإسلام في الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فضلكم مَنْ ترخصون دينه وخلقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . أنتم تركت قواعد الإسلام ، فلماذا تلزم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ . إنك إن أردت أن تحاسب فلا بد أن تأخذ كل أموركم بمقاييس الإسلام ، ثم تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحملك من كل شيء . فالإسلام يساند القوي في الكون ويساند القوي في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتعاند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى ، فتتعاند قوى نفسك في حرب مع نفسك ، وتتعاند قوى البشر في حرب البشر مع البشر ، وتتعاند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فانت تعاند الطبيعة وتعاند مع الحق سبحانه وتعالى .

إذن ، فالتعاند ينشأ منه الحرب ، والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَكَرِهَ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْرَاءَهُمْ لَقَدْ دَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ ﴾ (٧٨)

(سورة المؤمنون)

(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

لماذا ؟ . دعك من الكون الأصم حولك ، أو دعك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو يفعل لك ؛ فهو فاعل أو متفعل لك بدون اختيار منه ، ولكن انظر إلى البشر من جنسك ، فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟ .

ما الذي زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟ . وفي قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المبرع أعلى منه ، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه الفرقية أبداً . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين نؤمن ندخل في السلم ، ولا يوجد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى ؛ لأنك لست خاضعاً لك ، وأنت لست خاضعاً لي ، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومنك ، ويُشترط في القوة التي تتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها نـشـرـع .

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون ، فمشرع الشيوعية يضع تشريعه ضد الرأسمالية ، ومشرع الرأسمالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير منتفع بما يشرع ، فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشد منا أحد ، ذلك معنى « ادخلوا في السلم كافة » ، هذا معنى وارد ، وهناك معنى آخر وارد أيضاً وهو ادخلوا في السلم أي الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشد منكم .

وحين يأتي المعنى الأول فلأننا لو لم ندخل في السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذي يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ، ويكون نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يفسرون قول الله تعالى :

﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَعْتَدْتُمْ ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة المائدة)

على غير ظاهرها ، فمن حيث هدايتكم أن تبصروا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن

مصلحتكم أن تعلموا جميعاً ، فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ، لأن سلوكك سيصبح مستقيماً مهندياً ، والذي لم يلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير مهندي ، وستشفى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتحمل عناء كبيراً في أن تدعو غيرك ليدخل في الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمي نفسك من شرور غير المسلم .

واذكر جيداً أننا حين تكلمنا في فائحة الكتاب قلنا : إن الله يعلمنا أن نقول : « إياك نعبد » فكلنا يارب نعبذك ومنسعد جميعاً بذلك ، واهدنا كلنا يارب ، لأنك إن هديتني وحدى فسيستمتع غيري بهدايتك لي ، وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين جميعاً .

هذا على معنى « ادخلوا في السلم كافة » أي جميعاً . أما معنى قوله تعالى : « لا يضرركم من ضل إذا اهتديتم » أي لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ، أما المعنى الثاني فادخلوا في الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد . ويأخذ شيئاً وبعضاً من الإسلام ويترك بعضاً منه ، فأنت تريد أن تبني حياتك . ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أساساً هي الأركان الخمسة ، وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ، لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة أركان .

وقد قال لي أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشئ بناً على ثلاثة أركان أو على أربعة أو على خمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنين على أربعة أركان ، وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس ، هل يمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة أركان فقط ؟ قال : لا .

قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التي تريدها ، ولذلك فالتوزيع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة ، وبعد ذلك تبني الإسلام ، وحين يبني الإسلام فإياك أن

تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ، بل يؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم الإسلامي إنما هو ناتج من التلويقات التي تحدث في العالم المسلم . تلك التلويقات التي نحاول أن تأخذ بعضها من الإسلام وتترك بعضها ، وهذا هو السبب في التعب والضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا في السلم كافة » يعني إياكم أن تتركوا حكماً من الأحكام . إن الذي يتعب المتسبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلحق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية .

إذن حتى ننجح في حياتنا ، فلا بد أن تأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » إنهم يأخذون « أولى الأمر منكم » ويتركون « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .

وأقول : لماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة مستقلة بل قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر » ليدل على أن طاعة ولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلويقات في الإسلام ، نخذوه كاملاً ، نستريحوا أنتم وتستريح نحن معكم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فحفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ، وتركهم أحراراً في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يجربون ، فإن أرادوا رقية فليعملوا عقولهم المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ ليعملوا أنفسهم ويدفعوها إلى الرقى ، وإن انتهى أحد منهم إلى قضية كونية ، واكتشف سرّاً من الأسرار في الكون فهل ين يقدم للناس جديداً في المنهج ، وسياخذ الناس هذا الجديد ولا يعارضونه .

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من أسرار فضايا الكون المادية بواسطة العلم التجريبي ، وهي أمور سيتفق عليها الناس ، ولكن البشر يمكن أن يختلفوا في الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى ، وكل واحد يريد أن يتبع هواه

ولا يتبع هوى الآخرين ، والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا :
« ادخلوا في السلم كافة » أي ادخلوا في كل صور الإسلام ، حتى لا يأتى تناقض
الأهواء في المجتمع .

وكن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يستأقض لسانك مع ما في قلبك ، فلا
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسجماً مع نفسك حتى لا تعاني من صراع
الملكات ، وأيضاً كن داخلاً في السلام مع الكون الذى تعيش فيه ، مع السماء ، مع
الأرض ، مع الحيوان ، مع النبات . كن في سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها
مخلوقة مسخرة طاعة لله ، فلا تشد أنت لتغضبها وتُحفظها عليك .

كن منسجماً مع الزمن أيضاً ، لأن الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالف
منهج الله سيلعنك هو والمكان ، وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما
علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ، وكان الرسول صلى الله
عليه وسلم يشيع السلام فى الزمان والمكان ، وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه
وسلم أكثر الناس صياماً فى شعبان ، ولما سأله الصحابة عن هذا أنجزهم أن شعبان
شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ، - وهو من الأشهر الحرم الأربعة - وبين رمضان ،
فأحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل عنه الناس ، فكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لوناً من العبادة فلا يجعله أقل من الأمانة
الأخري .

كذلك الامكنة تريد أن تسعد بك ، فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق
- سبحانه - بعد أن أمرنا جميعاً بالدخول فى السلم بافعل ولا تفعل ، حذرنا من
اتباع الشيطان لأنه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله ، فقال جل شأنه :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢٠٨)

(سورة البقرة)

ولماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة ، وقف من

آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يقويكم جميعاً ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكانه أعطانا المناعة ، أى أن الشيطان لم يقاشنا . وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ، بدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نحمل لأنفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض ، نطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ، وكذا ، فكان الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن هدوته مسبقة .

وما دام له معكم عداوة مسبقة قلن يأخذكم على غرة : لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الخلق الأول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ، لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماماً ، ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجن شياطين ، ومن الإنس شياطين .

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ، فإن رأيت نفسك مصراً على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ، لأن النفس تريدك عاصياً من لون يشبع نقصاً فيها فهي تصر عليك : إنسان يحب المال فتسلط عليه نفسه من جهة المال ، وإنسان آخر يحب الجنس فتسلط عليه نفسه من جهة النساء ، وثالث يحب الفخر والمديح فتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصياً على أية جهة .

والحق يحذرننا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك عداوة أريض من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على لسانه :

﴿لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣)﴾

(سورة ص)

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٥٩)

والزلة هي المعصية ، وهي مأخوذة من « زال » ، وزال الشيء أي خرج عن استقامته ، فكان كل شيء له استقامة ، والمفروج عنه يعتبر زللا ، والزلزل : هو الذنوب والمعاصي التي تخالف بها المنهج المستقيم .

« من بعد ما جاءكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا ، لأنني بينت لكم كل شيء ، ولم أترككم إلى عقولكم ، ومن المنطقي أن تستعملوا عقولكم استعمالا صحيحا لتدبروا حركة الكون الذي استخلفتكم فيه ، ومع ذلك ، إن أصابتكم الغفلة فانا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المموج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم يرضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يهتدي إلى الحكم بذاته . وفي تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضها من الاقتراحات ، ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل القرآن على وفق ما قال عمر ، وقد يتساءل أحد قائلنا : ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى ؟

نقول : لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيها غرابة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه ، لكن الله يريد أن يقول